優婆塞戒經卷第五　刻五　賢

北涼中印度三藏曇無讖譯

雜品之餘

善男子若復有人於身命財慳悋不
施是名為慳護惜慳人不施之心不
生憐愍不待福田求覓福由既得求
過觀財難得為之受苦或說无果無
施无受護惜妻子眷屬等心積財求
名見多生喜觀財是常是名慳悋是
垢能汙諸衆生心以是因緣於他物
中尚不能施況出自物智人行施不
為報恩不為求事不為護惜慳貪之
人不為生天人中受樂不為善名流
布於外不為畏怖三惡道苦不為他
求不為勝他不為失財不以多有不
為不用不為家法不為親近智人行
施為憐愍故為欲令他得安樂故為
令他人生施心故為諸聖人本行道
故為欲破壞諸煩惱故為入涅槃斷
於有故善男子菩薩布施遠離四惡
一者破戒二者疑網三者邪見四者
慳悋復離五法一者施時不選有德

優婆塞戒經卷第五　第二丈　賢

無德二者施時不說善惡三者施時

慳惱復離五法一者施時不選有德

無德二者施時不說善惡三者施時
不擇種姓四者施時不輕求者五者
施時不惡口罵復有三事施已不得
勝妙果報一者先多發心後則少與
二者擇選惡物持以施人三者既行
施已心生悔恨善男子復有八事施
已不得成就上果一者施已見受者
過二者施時心不平三者施已求
受者作四者施已喜自讚歎五者說
無後乃與之六者施已惡口罵詈七
者施已求還二倍八者施已生於疑
心如是施主則不能得親近諸佛賢
聖之人若以具足色香味觸施於彼
者是名淨施若能如法得財施者是
名淨施觀財無常不可久保而行布
施是名淨施為破煩惱故行布施是
名淨施為淨自心因緣故施是名淨
施若觀誰施誰是受者施何等物何
緣故施是施因緣得何等果如是布
施即十二入受者施主因緣果報皆
十二入能如是觀行於施者是名淨
施若行施時於福田所生歡喜心如
諸福田所求功德我亦如是求之不

息施於妻子眷屬僕使生憐愍心施

諸福田所求功德我亦如是求之不

息施於妻子眷屬僕使生憐愍心施
於貧窮爲壞苦惱施時不求世間果
報破憍慢施柔濡心施離諸有施爲
求無上解脫故施深觀生死多過罪
施不觀福田非福田施若能如是行
布施者報逐是人如犢隨母若求果
施市易無異如爲身命耕田種作隨
其種子獲得果實施主施已亦復如
是隨其所施獲其福報如受施者受
已得命色力安辯施主亦得如是五
報若施畜生得百倍報施破戒者得
千倍報施持戒者得十万報施外道離
欲得百万報施向道者得千億報施
須陁洹得無量報向斯陁含亦无量
報乃至成佛亦無量報善男子我爲
分别諸福田故作如是說得百倍報
至无量報若能至心生大憐愍施於
畜生專心恭敬施於諸佛其福正等
無有差别言百倍者如以壽命色力
安辯施彼者施主後得壽命色力
安樂辯才各各百倍乃至無量亦復
如是是故我於契經中說我施舍利
弗舍利弗亦施於我然我得多非舍

利弗得福多也或有人說受者作

弗舍利弗亦施於我然我得多非舍
利弗得福多也或有人說受者作惡

罪及施主是義不然何以故施主施
時為破彼苦非為作罪是故施主應
得善果受者作惡罪自鍾之不及施
主施主若以淨妙物施後得好色人
所樂見善名流布所求如意生上種
姓是不名惡云何說言施主得罪施
主施已歡喜不亂親近善人財富自
在生上族家得人天樂至无上樂能
離一切煩惱結縛施主乃得如是妙
果云何說言得惡果報施主若能自
手施已生上姓家遇善知識多財饒
寶眷屬成就能用能施一切眾生喜
樂見之見已恭敬尊重讚歎施主受
報得如是事云何說言得惡果報施
主若以淨物施已以是因緣多饒財
寶生上種姓眷屬無量無病苦心
無憂怖所有財物王賊水火所不能
侵設失財物不生愁惱無量世中身
心安樂云何說言受惡果報若未施
時生於信心施時歡喜施已安樂求
時守時用時不苦若以衣施得上妙
色若以食施得無上力若以燈施得

色若以食施得無上力若以燈施得

淨妙眼若以乘施身受安樂若以舍
施所須無乏施主乃得如是善報云
何說言得惡果也復次施主若施佛
已用與不用果報已定施人及僧有
二種福一從用生二從受生何以故
施主施時自破慳悋受者用時破他
慳悋是故說言從用生福又復從用
人能轉用僧能增長施已不求世之
果報不以能起煩惱因施是故能得
無上淨果名曰涅槃若有人能日日
立要先施他食然後自食若違此要
擔輸佛物犯則生愧如其不違即是
微妙智慧因緣如是施者諸施中最
是人亦得名上施主若能隨順求者
意施是人於後無量世中所求如意
若有淨心財物福田悲清淨者是人
則得無量果報若給妻子奴婢衣食
恒以憐愍歡喜心與未來則得無量
福德復觀田倉多有鼠雀犯暴穀米
恒生憐愍復作是念如是鼠雀因我
得活念已歡喜無諍惱想當知是人
得福无量若為自身造作衣服瓔珞
環玔嚴身之具種種器物作已歡喜

自未服用持以施人是人未来得如
意樹若有說言離於布施得善果者
無有是處離財得施離受有施不離
慳惜成布施者亦無是處若不求施
若乏時施少求多施求惡好施教他
索施自往行施當知是人未来之世
多獲寶藏非寶之物悉變成寶為戲
笑施非福田施不信因果施如是布
施不名為施若人偏為良福田施不
樂常施是人未来得果報時不樂惠
施若人施已生於悔心若劫他物持
以布施是人未来雖得財物常耗不
集若惱眷屬得物以施是人未来雖
得大報身常病苦若先不能供養父
母惱其妻子奴婢困苦而布施者是
名惡人是假名施不名義施如是施
者名無憐愍不知恩報是人未来雖
得財寶常失不集不能出用身多病
苦若人如法以財布施是人未来得
無量福有財能用若有不以如法財
施是人未来雖得果報恒賴他得他
若喪沒尋便貧窮有智之人深觀人
天轉輪王樂雖復微妙皆是無常是
故施時不為人天善男子施有二種

天轉輪王樂雖復微妙皆是無常是
故施時不為人天善男子施有二種
一者財施二者法施財施名下法施
名上云何法施若有比丘比丘尼優
婆塞優婆夷能教他人具信戒施多
聞智慧若以紙墨令人書寫若自書
寫如来正典然後施人令得讀誦是
名法施如是施者未来無量得好上
色何以故衆生聞法斷除瞋心以是
因緣施主未来無量世中得成上色
衆生聞法慈心不煞以是因緣施主
未来無量世中得壽命長衆生聞法
不盜他財以是因緣施主未来無量
世中多饒財寶衆生聞已開心樂施
以是因緣施主未来無量世中身得
大力衆生聞法斷諸放逸以是因緣
施主未来無量世中身得安樂衆生
聞法斷除癡心以是因緣施主未来
無量世中得無㝵辯衆生聞法生信
無疑以是因緣施主未來無量世中
信心明了戒施聞慧亦復如是是故
法施勝於財施或有說言子修善法
父作不善因子修善令父不墮三惡
道者是義不然何以故身口意業各
別異故若父喪已墮餓鬼中子為追

道者是義不然何以故身口意業名

別異故若父喪已墮餓鬼中子為追
福當知即得若生天中都不思念人
中之物何以故天上成就勝妙寶故
若入地獄身受苦惱不暇思念是故
不得畜生人中亦復如是若謂餓鬼
何緣獨得以其本有愛貪慳悋故墮
餓鬼既為餓鬼常悔本過思念欲得
是故得之若所為者生餘道中其餘
眷屬墮餓鬼者皆悉得之是故智者
應為餓鬼勤作福德若以衣食房舍
臥具資生所須施於沙門婆羅門等
貧窮乞士為其呪願令其得福以是
施願因緣力故墮餓鬼者得大勢力
隨施隨得何以故生處尒故諸餓鬼
等所食不同或有食膿或有食糞或
食血汗嘔吐涕唾得是施已一切變
成上妙色味雖以不淨蕩滌汁等施
應食者然有遮護竟不得食如是施
主亦得福德何以故以施主心慈憐
愍故若有祠祀誰是受者隨其祠處
而為受者若近樹林則樹神受舍河
泉井山林堆阜亦復如是是人祀已
亦得福德何以故令彼受者生喜心

故是已福德能護身財若言殺生

亦得福德何以故令彼受者生喜心
優婆塞戒經卷第五 第十五丈 貞
故是祀福德能護身財若説煞生祀
祠得福是義不然何以故不見世人
種伊蘭子生栴檀樹斷衆生命而得
福德若欲祀者應用香花乳酪酥藥
為亡追福則有三時春時二月夏時
五月秋時九月若人以舍卧具湯藥
園林池井牛羊象馬種種資生布施
於他施已命終是人福德隨所施物
任用久近福德常生是福追人如影
隨形或有説言終已便失是義不然
何以故物壞不用二時中失非命盡
失若出家人效在家人歲節之日棄
飲食者隨世法故非真實也亦信世
法出世法故若能隨家所有好惡常
樂施者名一切施若以身分及以妻
子所重之物施於人者是則名為不
思議施若有惡人毀戒怨家不知恩
義不信因果强乞索者大勢力人健
罵詈者得已瞋恚詐現好相大富貴
者施如是等十一種人名不思議施善
男子一切布施有三根本施於貧窮
以憐愍故施施怨家不求報故施於福
德人心喜敬故善男子若人多財無
優婆塞戒經卷第五 第十六丈 貞

德人心喜許故善男子若人多財無

量歲中供養三寶雖得無量福德果

報不如勸人共和合作若人輕於少物

惡物羞不肯施是人增長來世貧苦

若人共施財物福田施心俱等是二

得果無有差別有財心俱等福田勝

者得果報勝有田心俱下財物勝者

得果則勝有田財俱下施心勝者得

果亦勝有田財俱勝施心下者得果

不如善男子智者施時不為果報何

以故定知此因必得果故若人無慈

不知恩義不貪聖人所有功德惜財

身命貪著心重如是之人不能布施

智者深觀一切眾生求財物時不惜

身命既得財物能捨施人當知是人

能捨身命若人慳悋不能捨財當知

是人亦惜身命若捨身命求得財物

以布施者當知是人是大施主若人

得財貪惜不施當知即是未來世中

貧窮種子是故我於契經中說四天

下中閻浮提人有三事勝一者勇健

二者念心三者行淨不見果報能預

作因不惜身命求得財已能壞慳悋

捨已用施既捨施已心不生悔復能

分別福田非福田是名勇健善男子

捨已用施既捨施已心不生悔復能
分別福田非福田是名勇健善男子

施已生悔因於三事一者於財貪愛
二者諂承邪見三者受者過復有
三事一者畏他呵責二者畏財盡受
苦三者見他施已受諸衰惱善男子
智人三時不生悔心復有三事一者
明信因果二者親近善友三者不貪
著財信因果者復有二事一者從他
聞法二者內自思惟親近善友復有
二事一者深信二者智慧不貪著財
復有二事一觀無常二不自在善男
子施主若能如是觀察如是行施當
知是人能具足行檀波羅蜜是故我
先說有布施非波羅蜜有波羅蜜非
是布施有亦布施亦波羅蜜有非布
施非波羅蜜善男子智有三種一者
能捨外物二者捨內外物三者施內
外已兼化眾生云何教化見貧窮者
先當語言汝能歸依於三寶不受齋
戒不若言能者先授三歸及以齋戒
後則施物若言不能復應語言若不
能者汝能隨我說一切法無常無我
涅槃寂滅不若言能者復當教之教

已便施若

涅槃寂滅不若言能者復當教之

已便施若言我今能說二事唯不能

說諸法無我復應語言汝若不能說

諸法無我能說諸法是無性不若言

能者教已便施若能如是先教後施

名大施主善男子若能如是教化衆

生及諸怨親無所選擇名大施主善

男子智者若有財寶物時應當如是

修行布施如其無財復當轉教餘有

財者令作是施若餘施主先知此法

不須教者應以身力往佐助之若窮

無物應誦醫方種種呪術求錢湯藥

須者施之至心瞻病將養療治勸有

財者和合諸藥若丸若散若種種湯

既了醫方遍行看病案方診視知病所

在隨其病處而為療治療治病時善

知方便雖處不淨不生厭心病增知

增損時知損復能善知如是食藥能

增病苦知如是食藥能除病苦病者

若求增病食藥應當方便隨宜喻語

不得言無若言無者或增苦劇若知

定死亦不言死但當教令歸依三寶

念佛法僧勤修供養為說病苦皆是

往世不善因緣獲是苦報今當懺悔

病者聞已或生瞋恚惡口罵詈默不

往世不善因緣獲是苦報今當懺悔

病者聞已或生瞋恚惡口罵詈默不
報之亦不捨棄雖復瞻養慎無責恩
差已猶看恐後勞復若見平復如本
健時心應生喜不求恩報如其死已
當為殯喪說法慰喻知識眷屬無以
增病食藥施人若病差已喜心施物
便可受之受已轉施餘窮乏者若能
如是瞻養治病當知是人是大施主
真求無上菩提之道善男子有智之
人求菩提時設多財寶亦當讀誦如
是醫方作瞻病舍具病所須飲食湯
藥以供給之道路凹迮平治令寬除
去刺石糞穢不淨嶮處所須若板若
梯若椽若索悉皆施之曠路作井種
果樹林脩治泉澤無樹木處為畜竪
柱負擔息處為作基埵造立客舍具
諸所須瓶盆燭燈牀臥敷具臭穢流
處為作橋橙津濟度頭施橋船栰不
能度者自往度之老小羸瘦無筋力
者自手攜將而令得過路次作塔種
花果樹見怖畏者輒為救蔵以物善
語誘喻捕者若見行者次至嶮處輒
前扶接令得過嶮若見失土破亡之人

遺宜令與

前扶接令得過嶮若見失土破亡之人

優婆塞戒經卷第五　第十四丈　貝

隨宜給與善言慰喻遠行疲極當為
洗浴案摩手足施以牀座若無床座
以草為敷熱時以堅衣裳作蔭寒時
施火衣服溫暖若自為之若教人為
販賣市易教令依平無貪小利共相
中欺見行路者示道非道道者所謂
多饒水草無有賊盜宣說非道多諸
患難見人鞾量衣裳鉢盂朽故壞者
即為縫補浣染熏治有患鼠虵蝆颰
毒虫能為除遣施人如意擿抓耳鉤
縫治浣濯招提僧物謂坐卧具廁上
安置淨水澡豆淨灰土等若自造作
衣服鉢器先奉上佛并令父母師長
和上先一受用然後自服若上佛者
以花香贖凡所食敢要先施於沙門
梵志然後自食見遠至者濡言問訊
施以淨水洗浴身體與油塗足香花
楊枝澡豆灰土香油香水盛毗鉢羅
舍勒小衣作塗油者洗已復以種種
香花丸藥散藥飲食漿水隨所須施
復施剃刀瀌水囊等針縷衣納紙筆
墨等若不能常隨齋日施若見盲者
自前捉手施杖示道若見有苦亡失

優婆塞戒經卷第五　第十五丈　貝

財物父母喪沒當以財給善語說法

慰喻勸諫善說煩惱福德二果善男
子若能修集如是施者名淨施主善
男子菩薩二種一者在家二者出家
出家菩薩為淨施主是不為難在家
菩薩為淨施主是乃為難何以故在
家之人多惡因緣所纏繞故

優婆塞戒經淨三歸品第二十

善生言世尊如佛先說有來乞者當
先教令受三歸依然後施者何因緣
故受三歸依云何名為三歸依也善
男子為破諸苦斷除煩惱受於無上
寂滅之樂以是因緣受三歸依如汝
所問云何三歸依者善男子謂佛法
僧佛者能說壞煩惱因得正解脫法
者即是壞煩惱因真實解脫僧者稟
受破煩惱因得正解脫或有說言若
如是者即是一歸是義不然何以故
如來出世及不出世正法常有无分
別者如來出已則有分別是故應當
別歸依佛如來出世及不出世正法
常有无有受者佛弟子衆能稟受故
是故應當別歸依僧正道解脫是名

為法無師獨覺是名為佛能如法受

是故應當別歸依僧正道解脫是名

為法無師獨覺是名為佛能如法受
是名為僧若無三歸云何說有四不
壞信得三歸者或有具足或不具足
云何具足所謂歸佛法僧不具足者
所謂如来歸依於法善男子得三歸
者无不具足如比丘比丘尼優婆塞
優婆夷戒善男子如佛緣覺聲聞各
異是故三寶不得不異云何為異發
心時異莊嚴時異得道時異性分各
異是故為異何因緣故說佛即法能
解是法故名為佛受分別說故名為
僧若有說言佛入僧數是義不然何
以故佛若入僧則無三寶及三歸依
四不壞信善男子菩薩法異佛法亦
異菩薩二種一者後身二者修道歸
依後身名歸依法歸依修道名歸依
僧觀有為法多諸罪過獨處修行得
甘露味故名為佛一切无漏無為法
界故名為法受持禁戒讀誦解說十
二部經故名為僧若有問言如来滅
已歸依佛者是何歸依善男子如是
歸依名為歸依過去諸佛无學之法如
我先教提謂長者汝當歸依未来世

僧依過去佛亦復如是福田果報有

我先教提謂長者汝當歸依未来世
僧依過去佛亦復如是福田果報有
多少故差別為三若佛在世及涅槃
後供養果報無有差別受歸依者亦
復如是如佛在世為諸弟子立諸要
制佛雖過去有犯之者亦獲罪報歸
過去佛亦復如是猶如如来臨涅槃
時一切人天為涅槃故多設供養介
時如来未入涅槃猶故在世玄受未
来世供養事歸過去佛亦復如是辟
如有人父母在遠是人或時瞋罵得
罪或時恭敬讚歎得福歸過去佛亦
復如是是故我說我若在世及涅槃
後所設供養施者受福等无差別善
男子若男若女若能三說三歸依者
名優婆塞名優婆夷一切諸佛雖歸
依法法由佛說故得顯現是故先應
歸依於佛淨身口意至心念佛念已
即離怖畏苦惱是故應當先歸依佛
智者深觀如来智慧解脫寂勝能說
解脫及解脫因能說无上寂靜之處
能竭生死苦惱大海威儀庠序三業
寂靜是故當先歸依佛智者深觀生
死之法是大苦聚无上正道能永斷
之生死之法渴愛飢饉无上甘露味

死之法是大苦聚无上正道能永斷
之生死之法渴愛飢饉无上甘露味
能充足生死之法怖畏嶮難無上正
法能除斷之生死錯謬邪僻不正无
常見常無我見我无樂見樂不淨見
淨無上正法悉能斷除以是因緣應
歸依法智者應觀外道徒衆无慙無
愧非如法住雖為道行不知正路雖
求解脫不得正要雖得世俗微善之
法慳悋護惜不能轉說非善行性作
善行想佛僧寂靜心多憐愍少欲知
足如法而住修於正道得正解脫得
已復能轉為人說是故應當次歸依
僧若能礼拜如是三寶来迎去送尊
重讃歎如法而住信之不疑是則名
為供養三寶若有人能歸三寶已雖
不受戒斷一切惡修一切善雖復在
家如法而住是亦得名為優婆塞若
有說言先不歸依佛法僧寶當知是
人不得戒者是義不然何以故如我
先說善来比丘是竟未得歸依三寶
而其戒律悉得具足或有說言若不
具受則不得戒八戒齋法亦復如是
是義不然何以故若不具受不得戒
者有求優婆塞戒不可得戒實是得戒

是義不然何以故若不具受不得戒

者有求優婆塞云何得戒實是得戒
但不具足八戒齋法若不具受雖不
名齋可得名善善男子若能淨潔身
口意業受優婆塞戒是名五陰云何
五陰不受邪見不說邪見信受正見
說於正見修行正法是名五陰受三
歸已造作癡業受外道法自在天語
以是因緣失於三歸若人質直心无
慳貪常修慚愧少欲知足是人不久
得寂靜身若有造作種種雜業為受
樂故修於善事如市易法其心不能
憐愍衆生如是之人不得三歸若人
為護舍宅身命祠祀諸神是人不名
失歸依法若人至心信其能救一切
怖畏礼拜外道是人則失三歸依法
若聞諸天有曾見佛功德勝已礼拜
供養是人不失歸依之法或時礼拜
自在天王應如礼拜世間諸王長者
貴人耆舊有德如是之人亦復不失
歸依之法雖復礼拜所說邪法慎无
受之供養天時當起慈心為護身命
財物國土人民恐怖所說邪見何故
不受智者應觀外道所說云一切物

悉是自在天之所作若是自在之所

不受智者應觀外道所說云一切物

悉是自在天之所作若是自在之所
作者我今何故修是善業或說投淵
赴火自餓捨命即得離苦此即苦因
云何說言得遠離苦一切衆生作善
惡業以是業緣自受果報復有說言
一切万物時節星宿自在天作如是
邪說我云何受現在造業亦受過去
所作業果智者了了知是業果云何
說言時節星宿自在作耶若以時節
星宿因緣受苦樂者天下多有同時
同宿云何復有一人受苦一人受樂
一人是男一人是女天阿修羅有同
時生同宿生者或有天勝阿修羅負
阿修羅勝諸天不如復有諸王同時
同宿俱共治政一人失國一則保土諸
外道等亦復說言若有惡年惡宿現
時當教衆生令修善法以攘却之若
是年宿何得修善而得除滅以是因
緣智者云何受於外道邪錯之說善
男子一切衆生隨於業行若修正見
受於安樂修邪見者受大苦惱因修
善業得大自在得自在已衆生親近
復為宣說善業因緣善業因緣故得

復爲宣說[illegible]業因緣[illegible]因緣故得

自在一切衆生皆由修善業因緣故

得受安樂非年宿也善男子阿闍世
王提婆達多皆由造惡業因緣故墮
於地獄非因年宿得是報也欝頭藍
弗邪見因緣未來當墮大地獄中善
男子一切善法欲為根本是欲因緣
得三菩提及解脫果入出家法破大
惡業及諸有業能受持戒親近諸佛
能一切捨施於乞者能作定性壞惡
果報滅大惡罪得決定聚離於三障
善能修集壞煩惱道是欲因緣能受
三歸因三歸已即能受戒即受戒已
行見修道過於聲聞若有畏於師子
虎狼惡獸等類歸依於佛尚得解脫
況發善心求出世者不得解脫阿郍
邠坻教告家內在胎之子悉受歸依
是胎中子實不成就何以故是法要
當口自宣說雖不成就亦能護之善
男子諸外道說一切世間皆是自在
天之所作亦復說言未來之世過百
劫已當有幻出所言幻者即是佛也
若自在天能作佛者是佛云何能破
歸依自在天儀若自在天不能作佛

云何說言一切皆是自在天作外道

歸依自在天儀若自在天不能作佛

云何說言一切皆是自在天作外道
復說大梵天王大自在天毗紐天主
悉皆是一復說生處各各別異自在
天者名自在天名常名主名有名曰
律陁名曰尸婆是二名各有異事
亦求解脫亦即解脫是義不然何以
故若自在天能生衆生造作諸有作
善惡業及業果報作貪瞋癡繫縛衆
生復言衆生得解脫時悉入身中是
故解脫是無常法是義不然何以故
若無常者云何得名為解脫也如婆
羅門子還得壽命是故不得名自在
天是三種天亦不得一何以故阿周
那人毗紐大天為作解脫以是義故
亦不得一若言解脫是無常者當知
即幻非佛名幻若能了了正見真我
是名解脫復有說言見微塵者是名
解脫復有說言見性異我異是名解
脫是義不然何以故若能修道見四
真諦是人乃得見性見我若人能受
三歸依者是人乃能真見四諦是三
歸依乃是一切无量善法乃至阿耨
多羅三藐三菩提之根本也菩薩二

種一者在家二者出家出家菩薩淨三

多羅三藐三菩提之根本也菩薩二

種一者在家二者出家出家菩薩淨三
歸依是不為難在家修淨是乃為難何
以故在家之人多悪因緣所纒繞故
優婆塞戒經八戒齋品第二十一
善生言世尊若有人能受三歸齋戒
是人當得何等果報善男子若人能
受三歸依者當知是人所得福報不
可窮盡善男子迦陵伽國有七寶藏
名賓伽羅其國人民大小男女於七
日中七月七年常以車乘象馬駝驢
擔負持去猶不能盡若有至心受三
歸齋是人所得功德果報出勝彼藏
所有寶物善男子毗提呵國有七寶
藏名半陸迦其國人民男女大小於
七日中七月七年常以車乘象馬駝
驢擔負持去猶不能盡若有至心受
三歸齋是人所得功德果報出勝彼
藏所有寶物善男子波羅捺國有七
寶藏名曰蠰佉其國人民男女大小
於七日中七月七歲常以車乘象馬
駝驢擔負持去亦不能盡若有至心
受持三歸齋是人所得功德果報出
勝彼藏所有寶物善男子乹陁羅國

有大寶藏名伊羅鉢多其國人民男

勝彼藏所有寶物善男子乾陁羅國

有七寶藏名伊羅鉢多其國人民男
女大小於七日中七月七年常以車
乘象馬駝驢擔負持去亦不能盡若
有至心受三歸齋是人所得功德果
報出勝彼藏所有寶物善男子若有
從他三受三歸 三受八戒是名得具
一日一夜優婆塞齋明相出時是時
則失是故不得佛像邊受要當從人
根本清淨受已清淨莊嚴清淨覺觀
清淨念心清淨求報清淨是名三歸
清淨齋法善男子若能如是清淨歸
依受八戒者除五逆罪餘一切罪悉
皆消滅如是戒者不得一時二人竝
受何以故若一時中二人共受何因
緣故一人毀犯一人堅持是戒力故
後世生時不能造惡受已作罪復不
永失若先遣信欲刑戮人信遲未至
其人尋後發心受齋當受齋時信至
即煞雖復一時以戒力故不得煞罪
若諸貴人常勅作惡若欲受齋先當
勅語遮先諸惡乃得成就若先不遮
輙便受齋者不名得齋欲受齋者先
當宣令所屬國境我欲受齋凡是齋

日惡心斷者惡罰戮之事皆悉如是清

若諸貴人常勑作惡若欲受齋先當
勑語遮先諸惡乃得成就若先不遮
輙便受齋者不名得齋欲受齋者先
當宣令所屬國境我欲受齋凡是齋

日悉斷諸惡罰戮之事若能如是清
淨受持八戒齋者是人則得無量果
報至無上樂弥勒出時百年受齋不
如我世一日一夜何以故我時衆生具
五滓故是故我為鹿子母說善女若
婆羅樹能受八齋是亦得受人天之
樂至无上樂善男子是八戒齋即是
莊嚴無上菩提之瓔珞也如是齋者
既是易作而能獲得無量功德若有
易作而不作者是名放逸善男子菩
薩二種一者在家二者出家出家菩
薩能教衆生淨八戒齋是不為難在
家之人教他清淨是乃為難何以故
在家之人多惡因縁所纒繞故

優婆塞戒經卷第五